

經部

欽定四庫全書

經部

易俟卷八

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣陸肇修

易俟卷八

翰林侍讀喬萊撰

☰☳ 震下乾上

程傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄　朱子曰火記作无望謂无所期望也據諸爻名義合作无望不知孔子何故說歸无妄萊按序卦復則不妄矣則无妄是也　建安丘氏曰惟其无妄所以无望也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

萊按卦取反對之義剛自外來而為主于內是主于中者有理而无欲也曰无妄程子曰无妄誠也誠者天之道也動而健動以天也與天合德故乾之四德具焉雜卦曰无妄災也以災之一字盡一卦之義何哉蓋六十三卦之中曰凶曰悔曰吝皆自致也然豈无莫之致而致者故于无妄發之明災之自外來也彖曰有眚六三曰邑人之災九五曰无妄之疾上九曰行有眚此雜卦之以災盡卦義也白雲郭氏曰自

天致者曰災由人致者曰眚三之災五之疾无妄也自天致也上之眚因行而眚也不可謂之災也孔子曰災曷故也曰窮也非妄也眚而由于災也彖之有眚匪正也由人致也或曰匪正非不正也正其所正而非正也程子曰雖无邪心茍不合于正理則妄也朱子曰佛氏亦豈有邪心者皆對无妄而言匪正也言之精也獨平甫項氏不然其言曰否之時匪人得志不利君子貞无妄之時匪正之人詎有利乎故不

利有攸往萊按項先生之說是也剥曰天行復曰天行臨曰天道无妄曰天命又曰天命不祐此亦寓消長之幾焉先儒悞看无妄之往何之矣遂有往則為妄之說不知從上文匪正來也匪正之人當无妄之時而往天命不祐尚何之耶如云往則為妄初何以往而吉二何以往而利耶蓋正而往則利匪正而往則不利也若匪正而无邪心天命不祐說不去

彖曰无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大

亨以正天之命也

萊按以反對言大畜上九來為无妄初九成卦之主也上卦外卦也下卦内卦也剛自外來而為主于内是主于内者有天理无人欲也自外來者復之後繼以无妄也以二體言震動也乾健也動而健動以天不動以人也以二五之應言剛中而應應以正不應以私也此其大亨以正也臨以消長言故曰天之道无妄以賦與言故曰天之命道與命皆天也故備乾

之四德

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

來按无妄之時貞者利矣其匪正者尚能利耶天命不祐何以行哉曰何之矣曰行矣哉怏之也誚之也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

本義天下雷行震動發生是物物而與之以无妄也

蕭山郭氏曰天非人不因人非天不成先王之仁

德被萬物者在對時而已且日中星鳥以正仲春于是平秩東作宵中星虛以正仲秋于是平秩西成東作西成烝民乃粒萬邦作乂先王之政也國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵則仁及于禽獸草木黄落斧斤入山林則仁及于草木獺祭魚漁人入澤梁則仁及于魚鼈凡以對時育物而已

初九无妄往吉

琹按初剛自外來而為主于内者成卦之主也周公

直以无妄歸之不假他辭焉无妄而往吉之道也初往而吉二往而利是无妄以往為貴也聖人之學重經世也彖不利有所往指匪正也于匪正之往不利知正而往者之利也先儒不合看筮而難通矣

象曰无妄之往得志也

誠齋楊氏曰九本乾體初居震始動以天者也焉往而不吉何志之不得哉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

萊按耕而穫菑而畬是有所為于前有所冀于後也妄也不如是焉則利有所往矣无妄貴剛二柔也非无妄者中正也因設此象以勉之語意全在則字俾其擇而處之瞿唐來氏曰二為田有耕穫菑畬之象故乾二曰見龍在田

象曰不耕穫未富叶𢊁也

平菴項氏曰未富不遽富也非終不富也與未順命未失道義同

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

雲峰胡氏曰六爻皆无妄三之時則无妄而有災者

六二得位而有无望之福時也六三失位而有无妄

之禍亦時也行人牽牛以去而居人反受詰捕之擾

其災出于意料之外雜卦曰无妄災也其此之謂乎

椠玩災之一字止有无妄之禍並無无望之福何則

既无妄矣无得禍之道也而得禍焉是无妄之禍也

苟无妄焉有得福之理矣而得福焉豈无望之福乎

春申君傳斷章取義未可執以解易胡雲峰通釋初看覺有發揮按之實多影響類如斯也无妄之災見于三爻者亦三多凶之義與

象曰行人得牛邑人災叶兹也

九四可貞无咎

萊按四乾體非有妄者居柔也患不能守然陽剛之德四所固有可貞固守之而无咎也豈俟外求乎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

萊按易于五言疾者二豫无妄是也豫之五溺于豫也又柔也乘剛是以疾也无妄之五剛健中正應二之柔順中正无致疾之故也曷言乎疾也曰无致疾之故而疾焉此其為无妄之疾也藥所以攻疾也不應藥而藥亦足名疾勿之有喜垂誠遠矣曷誠也後世之君餌丹藥而致疾者多矣如唐憲宗以柳泌為台州刺史求長生藥尋藥發暴崩穆宗復餌之不納

張臯之諫亦及于禍甚矣易之廣大悉備也

象曰无妄之藥不可試叶持也

上九无妄行有眚无攸利

來按上乾體非有妄者健而行不知止也初當行而行故往而吉上當止而不止故行而有眚尚復何所利哉兹爻之義如漢之馬援垂暮之年功成身退角巾私第不亦善乎乃據鞍顧盼再征五溪援亦非有妄者行而不知止耳身死炎荒横遭讒謗眚由自致

君子悲之

象曰无妄之行窮之災叶兹也

萊按亢龍有悔曰窮之災也无妄之行亦曰窮之災也皆乾之終也眚由于窮故亦曰災

䷙ 乾下艮上

程傳大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜

萊按舊說以陰畜陽所畜者小曰小畜以陽畜陽所畜者大曰大畜夫陰畜陽者巽畜乾也陽畜陽者艮

畜乾也然小畜之義在一陰畜五陽所重不在巽也大畜之義在四五二陰畜初二三陽陰畜陽陽不畜陽也曷言乎陽不畜陽也上不畜三可據也大抵小畜之四臣道也大畜之五君道也四同乎君者也以君而止天下之健非小畜比也釋褐楊氏曰大畜主四五四曰童牛之牿五曰豶豕之牙為畜者也初應四曰利已二應五曰脫輹受畜者也三良馬逐上何天之衢畜道通矣他卦之相應相配合也大畜之相應

相止畜也他卦偏陰偏陽為非應大畜二陽相遇為合志此又一例也東谷鄭氏曰畜有三義以藴畜言畜德也以畜養言畜賢也以畜止言畜健也

大畜利貞不家食吉利涉大川

萊按大畜之義進德也尚賢也止健也三者皆利也貞也非利于貞也陽盛之時可出而仕也曰不家食吉雖險亦濟也曰利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

平甫項氏曰剛健以主之篤實以充之輝光以發之所畜愈富其德愈新畜道之大未有大于畜德者二體如是曰大畜也

剛上而尚賢能止健大正也

萊按大畜之時人君自畜其德尚已其施于事業則尊賢致天下之治除暴銷天下之亂其重也大畜无妄反對之卦也无妄初九上而為大畜上九剛上也五尚之尚者賢也下卦乾體也健也上卦艮體也止

也止健者銷亂萌也皆大正事也或曰下文養賢兹曰尚賢豈一義耶曰養養在下之賢也尚尊而崇之也故孔子曰道大行

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

厥按養賢乃能得士應天乃能濟險雲峰胡氏曰卦有乾體者多言涉川健故也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

建安丘氏曰風以氣畜氣息則散故氣行天上為小

畜山以形畜形畜則固故天在山中為大畜大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者

初九有厲利已已夷止反

莱按艮視乾之健也為暴者也止之俾不得進乾視艮之止也妨賢者也因其止而遂不進皆各自取義也初與四相應而相止者四相也相不欲其進有厲也而不已焉災之所由生也故有利已之戒

象曰有厲利已不犯災叶兹也

中溪張氏曰厲災也惟已故不犯

九二輿說輹說吐活反輹音服

萊按二與五相應而相止者五君也君而不欲其進遯世无悶可也輿脫輹示不行也童溪王氏曰小畜之三見畜于四曰輿脫輹四脫其輹也大畜之二見畜于五亦曰輿脫輹自脫其輹也彼則制于人此則守于已優劣殊焉

象曰輿說輹中无尤叶怡也

萊按中无尤乃不怨天不尤人之義身將隱矣心且甘之

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往曰讀為日

萊按三健之極也極則當變與上无應不相畜者又皆陽也可進也良馬逐之象曰馬行也曰良善行也曰逐非一馬也三逐上以進二陽又逐三以進也何以信二陽之進也上爻辭曰何天之衢无不通也二陽豈終不通者故信其逐三以進也斯時也不可有

易心馬戒以艱不可有過舉馬戒以貞輿所以載也衛所以防也閑懼非固也懼弗備也然猶懼其疎也吏日閑之庶幾其往而利也嗟予初曰利已戒其進也二曰脫輹喜其不進也三曰良馬逐又懼其進而蹶也養賢之時賢之難進如此可慨也已　坤為輿而象輿者皆見于乾爻何也坤言輿象其載也乾言輿象其行也項氏曰衛武衛也周人之輿有六等之備戈也人也殳也戟也矛也軫也

象曰利有攸往上合志也

萊按賢之進也不有上之合志其亦何所往哉

六四童牛之牿元吉 牿古毒反

程傳四應初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿也牛之性牴觸以角始角而牿之使牴觸之性不發以象六四止惡于未發之前大善之吉也 項氏曰告說文云牛角横木也引易童牛之告爲證告從牿者別是一字說文云牛馬牢也此告不當從牛

來按雜卦曰大畜時也曷言乎時也隂受制于陽者
乾陽之尊受畜于四五兩隂何哉曰五居尊位四為
大臣不得不聽其畜也時為之也
象曰六四元吉有喜叶戲也
程傳天下之惡已成而止之則上勞于禁制而下傷
于刑誅故畜止于未發之前大善而吉故可喜也
六五豶豕之牙吉豶符云反
程子曰六五居君位止天下之邪惡者夫以億兆之

衆欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也聖人操得其要則不勞而治其用若豶豕之牙所以吉也萊按舊說豕躁物而牙猛利豶去其勢也牙雖存躁自止也或曰豶牙不生也或曰牙非齒也埤雅云以杙繫豕也項先生曰告以制牛則牙以制豕可知矣瞿唐來氏曰船繫纜樁曰橛亦曰杙牙樁上杈牙也　汴水趙氏曰制天下之變貴靜而不貴動回天下之勢在機而不在力幅員至廣人情不齊使大君不得執要

御詳之機物物而畜之事事而制之勞亦未有濟也然五之吉不大于四者牿牛則制于初以養其性豶豕則因養其體而傷其膚猶之小人之為惡不威不懲五刑之用隨宜而施雖曰遂吾並生之欲要非聖人之得已

萊按三言馬乾為馬也四曰初為牛五曰二為豕二體中无此象也先儒曰乾之初自坤變也曰牛乾之二坎中爻也曰豕將无妄之或繫之牛亦自坤而變

睽之見豕負塗亦自坎而來耶吁何其鑿也易之立象盡意也遠取諸物者何所不取非廣八卦之象所能盡也且夫乾為馬者象其健也坤為馬者象其順也若善鳴若馵足若作足若的顙又有震之象焉若美脊若亟心若下首若薄蹄又有坎之象焉一物也四卦之義具焉則牛與豕豈坤與坎之所可拘耶又如遯之二曰黃牛之革先儒曰黃中色牛順物指六二言也革之初曰黃牛之革先儒亦曰黃中色牛順

物于初九之義何取馬又如姤之初曰羸豕孚蹢躅縱索之互卦錯卦變卦終不能得坎之義雖漢上朱氏瞿唐來氏之論象亦至此而窮已是故聖人因意而有象後人貴因象以見意黃牛之革意在堅肕不在中順何也黃牛中順黃牛之革不中順也猶之童牛猶豕象也制之于早意也坤與坎何與焉而姤之言豕者賤之也憂之也不在坎也推之无妄之牛睽之豕又何必指為變離錯坎以强求其合也來氏之

易論反對者余所取也孔子所已言也以互卦變卦

錯卦論象者余不取也孔子所未言也朱子發雜亂

穿鑿易之蠧也

象曰六五之吉有慶叶腔也

平甫項氏曰喜者據已言之慶則其喜及人

上九何天之衢亨

本義何天之衢亨言其通達之甚也雙峰胡氏曰衢

路也艮為徑路在上曰天衢棻按何訶之也曷訶也

乾陽被畜鬱鬱久矣畜極而通豁達无礙說之者喜之也

彖曰何天之衢道大行也叶杭

白雲郭氏曰觀童牛之牿則知有厲利已矣觀豶豕之牙則知輿說輹矣觀良馬逐則知何天之衢亨矣

汴水趙氏曰行于地者有疆域之限山川之阻行于天者无畔无際唯其所之猶大賢而在高位君臣一德言聽計從道之大行者也

䷚ 震下艮上

程傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤

頤貞吉觀頤自求口實

本義頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動頤之象養之義也貞吉者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也 萊按觀其所養以養人言

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

平庵項氏曰觀其所養指上九言觀其自養指初九言初上二陽上下兩卦之主爻非夫子贊辭明白則後儒必不分作養人養已兩條也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

本義極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

本義二者養徳養身之切務

萊按言語口之所出飲食口之所入皆從頤發義

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

萊按頤以正為吉初正而凶何也曰初動體也在下而動動于欲也陰不能養人陽養人卦唯二陽上九在上足以養天下初九在下亦足自養乃動于欲而朶頤焉凶之道也周公設為上九之詞曰舍爾靈龜觀我朶頤誚之也朱子曰靈龜不食之物朶頤欲食

之貌是有貴而不自珍也象故以不足貴薄之平甫項氏曰凡我字指成卦之主而言初上皆成卦之主也上言我指初爲爾

象曰觀我朶頤亦不足貴也

來按二三之凶爲小人戒也初之凶爲君子惜也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

來按舊說釋顛字爲顛倒若然二顛而凶宜也四顛而吉何以稱焉瞿唐來氏曰顛頂也指上九也玩四

小象顛頤之吉上施光也則顛之指上九也明矣上
九天下由之以養也顛頤也君不養人而臣養人拂
經也東谷鄭氏曰丘聚也言求養于上者之多也若
六二者亦征而求賢于上凶之道也小象單提出征
凶二字其義可見蓋二五正應又皆陰也類也求養
于上失其類矣安得不凶

象曰六二征凶行失類也

萊按小象提出六二二字猶之比之初六大有上九

六四當位之類皆爻位便可取義不必論其詞也二五正應二亦求養于上失類凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

案按爻辭十年勿用无攸利象又曰道大悖非尋常拂乎養之道者所可論也蓋上九大臣也雖天下由之而養自趨附者而言則黨于權門無復乃心王室者聖人所深惡也二三皆拂經而三之凶甚于二者何哉三正應黨之甚深二非正應黨之尚淺也三何

以貞也曰正應也雖正應亦凶也此如荀彧之黨曹
操賈充之黨司馬懿劉穆之之黨劉裕也十年數之
終十年勿用終不可用也大悖于道有何時而可用
耶
象曰十年勿用道大悖也
六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎
萊按下三爻皆待養于人者上三爻皆有養人之責
者四大臣陰柔不能養人不能吉也賴上九養人人

皆得上九之養則四不能養人之咎无之矣瞿唐來氏曰物之自養于内者莫如龜待養于外者莫如虎龜自養于内初舍之故凶虎待養于外上施之故吉惟上之施者甚博而下之待養者雖耽耽而視逐逐而來皆有以給之而無難此四之所以吉而无咎也蓋一人當國澤及四海同時大臣分其功不任其咎故有此象而孔子曰上施光終歸美于上矣虎視二句難解

程子曰立威嚴也朱子非之或問下而專求而繼之義朱子又曰雖恁地解畢竟理會不得東坡謂四養

初九如孫權之養劉備也此譬殊佳又與上施光不合憶曩修明史見景帝時大饑督漕都御史王竑賑江淮間甚有恩山東河南饑民聞而就食者至數百萬竑盡發所屬倉庫賑之不足又發鳳陽倉米主者不從竑按劍曰不過十日此數百萬人非死則亂耳其顧以一命活數百萬命汝不與米斬汝矣於是盡發倉米民得存活竑上疏伏罪帝曰好都御史否則饑壞吾民矣觀此則耽耽可畏也逐逐難繼也非上施之不匱難免咎矣可悟此爻之義又如崇禎元年延綏大饑人相食給事中劉懋兵部尚書李繼貞上疏請發帑金十萬賑之不報尋致流賊之禍聖人于頤發虎視耽耽之象無以養之將啞人也使當國大臣能主持賑貸明亦何遽亡國此由頤上九之大有慶也

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

萊按二拂經三拂頤五拂經此三爻皆言拂何也曰五頤之主也能養賢以及萬民則天下之養皆正矣乃陰柔不能養人反藉上九之陽拂于經矣五拂于經不能養人人亦不向五求養不向五求養則别有所求矣不附于君附于臣是二三之拂經皆由于五也然上非有邪心也惟順以從之而居貞焉吉之道也不能養人不能大事矣況涉險乎故曰不可涉大

川此如太甲之從伊尹漢昭之從霍光後主之從諸葛亮也

象曰居貞之吉順以從上叶常也

上九由頤厲吉利涉大川

琹按陰不能養人卦惟二陽初在下無位能養人者惟上九一爻是天下皆由上以養也雖然養人者君之事也君之事而臣擅之危道也知其危則吉矣五曰不利涉大川上曰利涉大川五不能養人可濟險

乎天下由上而養何險之不可濟耶

象曰由頤厲吉大有慶也叶腔

萊按周公于乾之三曰惕曰厲于豫之四曰勿疑于頤之上亦曰厲皆戒之也孔子于乾之三曰行事曰及時于豫之四曰大得志于頤之上曰大有慶皆幸之也孔子局外也以濟世為心值相臣之得志行道者故深幸之周公局中也以功高為慮值相臣之勲名震主者故深危之聖人之情見乎辭矣

巽下兌上

程傳大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過

萊按上經首乾坤終坎離乾坤天地也坎離水火也天地之終終于水火也下經首咸恒終既濟未濟咸恒夫婦也既未濟亦水火也男女之終亦終于水火也上經大過之後繼以坎離下經小過之後繼以既未濟可知天人之道皆不可過也過則盡矣大過以

世道言盛過而衰以人身言壯過而老也

大過棟橈利有攸往亨

隆山李氏曰四陽横而居中有棟之象而上下二陰柔而无力是上无所附而下無所寄也安得不橈大壯凡四陽而在下者亦壯故上棟下宇取諸其象者得所載也今大者過乎剛而无所附小者過乎柔而不能載是棟將壓而危之甚也雜卦曰大過顛也大厦之顛非一木所能支是必過而求濟然後可故曰

利有攸往亨

彖曰大過大者過也

平甫項氏曰凡卦之彖辭兼備衆義不必穿為一說也如大過二字自是泛言萬事大者過也凡大者皆是非一端也棟橈二字則以六爻之象言之中四爻强初上二爻皆弱有棟橈之象此則禍變之大者也利有攸往亨五字則以六爻之才言之中四爻剛雖大過而得時措之中初上二爻又能巽而說不失人

心故利于有行雖過大變而可以亨此則才略之大者也巽而說之下加行字者就大過言之也過字在序卦訓為動為行能以巽說而行于大難之中是以利有攸往也

棟橈本末弱也

程傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則曰小者過陰過也

本義本謂初末謂上弱謂陰柔　史氏詠曰古文篆

體本末字皆无勾脚兩字皆當從木以一陽畫藏于木之下則根株回暖故為本以一陽畫散于木之上則枝葉向榮故為末而大過卦體巽下兑上四陽畫積于中二陰畫處于初上猶之木焉上缺下短所以為本末弱也

剛過而中巽而說行叶杭利有攸往乃亨叶滂

平甫項氏曰先言亨後言利有攸往者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因于往也故

彖曰利有攸往乃亨言往乃亨不往則不亨也棟既
橈矣不往則壓焉何亨之有　建安丘氏曰棟橈本
末弱此以成卦之義言大過也剛過而中巽而說行
此以卦才言所以救過之道蓋剛雖過而得中則不過巽
而說行則能往所以亨也
大過之時大矣哉
本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其
大

萊按漢七國之禍周亞夫為將則濟昌邑之廢霍光為大將軍則濟唐武則天之禍狄仁傑為相則濟安史之亂郭子儀為節度使則濟明土木之陷于謙為兵部尚書則濟宸濠之變王守仁為廵撫則濟皆大過人之才也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

萊按澤至于滅木乃中原板蕩乾坤陸沈之象當是時君子在朝則獨立不懼在野則遯世无悶

初六藉用白茅无咎

本義當大過之時以陰柔居巽下過于畏懼而无咎者也　雲峰胡氏曰成卦以棟橈為象三四爻亦取棟象使六爻不出乎棟橈之一說則付天下之事于不可為然後已故又因爻象而別發其義初六以柔承上剛剛易鈌折而柔以藉之則可无傷如物措諸地可矣而必藉用白茅此戒慎恐懼之過者也故无咎

象曰藉用白茅柔在下（叶澣）也

來按初過于慎者過于慎而无咎聖人懼人效初六所為而救世者鮮也因曰柔在下也柔則不能有為在下則不可有為若在上寧為過涉之凶不為藉茅之无咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

雲峰胡氏曰巽為木兌為澤楊近澤之木故以取象枯楊大過象稊初在下象老夫九象女妻初柔在下

象九二陽雖過而下比于陰如枯楊雖過于老稊榮于下則復生于上矣　涑水司馬氏曰大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛也故大過之陽皆以居陰為吉不以得位為美　龜山楊氏曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同為木然或為楊或為棟棟負榱木之強者也楊早凋木之弱者也此卦本末皆弱二近于本五近于末故均為木之弱也

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

萊按卦義棟之橈也在上下二陰六爻中惟三四稱棟而橈乃在三三陽剛而橈何哉曰過于剛也序卦曰大過顛也大厦將傾非一木所能支也輔之者衆尚可為也不可有輔安得不橈朧相如容廉頗以存趙郭子儀和李光弼以救唐陳平結周勃以安劉皆求輔也如三之剛愎肻有濟耶當大任者鑒諸

象曰棟橈之凶不可以有輔也

平甫項氏曰九三有應在上而象以為无輔九四有應在下而象以為不橈乎下何哉凡卦皆上下相應惟大過之時不用常理獨以所比為親初與二比而為老夫女妻五與上比而為老婦士夫皆過以相與則三與四亦當相與乃合大過之義今二爻皆剛无相與之情故三謂之无輔輔以比言則指四明矣四謂之不橈乎下橈者三也則指三明矣

九四棟隆吉有它吝

平甫項氏曰大過四陽二在下為根五在上為枝三四兩爻在本身為棟就兩棟言之三過于强故橈四不過故隆四若從三則與之俱橈故三為不可輔而四以有它為吝言不可從三也九三庾亮之急也九四王導之寛也

象曰棟隆之吉不橈乎下叶滸也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

雲峰胡氏曰枯楊而稊可以復生枯楊而華速其死

也老夫得其女妻猶可生育士夫而有老婦无復生道矣故反稱老婦得其士夫謂上六也隂柔過極得陽不為无益云无咎者隂欲陽非陽之咎也然亦非美矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

萊按二比初六之少隂五比上六之老隂有老夫女妻老婦士夫之象乃壯過而衰者易无所不包有其象即有其事史稱張蒼年百餘歲婦女以百數既生

育者不復辛非過以相與之義與唐高宗立武氏為后大過之舉也此過宗過失之過后垂暮之年私于張昌宗等醜孰甚焉

上六過涉滅頂凶无咎

本義處過極之地才弱不足以濟然于義為无咎矣蓋殺身成仁之事

象曰過涉之凶不可咎叶九也

平甫項氏曰上六一爻則彖之所謂末弱者也力不

足以濟難而志存大義故過于勇如陳蕃李膺之事

此亦大過人之行雖至于滅頂而不可咎也

易俟卷八

欽定四庫全書

欽定四庫全書

經部

易俟　卷九十

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣陸肇修

謄錄監生臣陳賓

易俟卷九

翰林侍讀喬萊撰

☵☵ 坎下坎上

程傳曰坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也其卦中一陽陷於二陰之中故為坎　隆山李氏曰乾坤三畫以初相易而成震巽以中相易而成坎離則天地之中也坎居正北于時為子為夜之中離居正南于時為午為日之中夜之中而一陽生焉

故坎之三畫一陽居中日之中而一陰生焉故離之三畫一陰居中乃造化張本之地故易上經始乾坤而終坎離貴其得天地陰陽之中而爲易之用也且天一下降坎中在物爲水而在人爲精以畫觀之坎之一陽居中而中實即精藏于中而水積于淵之象也地二上兆離中在物爲火而在人爲神以畫觀之離之一陰在中而中虛即神寓于心而火明于空之象也坎之中實是爲誠離之中虛是爲明中實者坎

之用中虚者離之用也作易者因坎離之中而寓誠明之用誠明起于中者易之妙用而古聖人之心學也

習坎有孚維心亨行有尚

本義習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虚而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣　平庵項氏曰重卦坎字在六十四卦之先故加習字以起後例示離震艮

兑巽皆當以重習起義也　建安丘氏曰人之處坎身可陷而心不可陷故曰維心亨心亨則非坎矣心不亨則失處險之道

萊按需曰有孚訟曰有孚皆取坎中滿之義故坎彖曰有孚也時當險阻救之不能出之不得聖賢處此所以異于常人者維心亨耳君子不憂不懼无入而不自得是也坎貴行而不貴止曰行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

萊按曷言乎流而不盈也曰兑為澤止水也坎為水流水也兑陰也静也故止坎陽也動也故流流則不盈也曷言乎行險而不失其信也曰水无有不下也盈科而後進也皆中實也君子處險之道亦不失其信而已造次于是顛沛于是也流而不盈水之情也行險而不失其信水之性也

維心亨乃以剛中也

萊按坎為加憂何以能心亨也曰加憂陽之陷也以

境言也心亨中之剛也以德言也

行有尚往有功也

來按當險之時以濟險為急故文王曰行孔子曰往往何以知其有功也曰濟天下之事非實心不可坎中實所以有功王陽明曰人無不盡之心自无難做之事

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

萊按孔子釋彖凡卦義所有闡發曲盡如姤之一陰君子之憂也推出天地相遇剛遇中正一層道理以贊其大如坎之重險世道之難也推出天險地險王公設險一層道理以贊其大而易无遺義矣

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

本義治己治人皆必重習然後熟而安之　涑水司馬氏曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事

初六習坎入于坎窞凶

萊按險難方來兼暗居下深入險中出險无道凶待問乎窞坎最深處也初三皆居重坎之下皆曰入于坎窞二剛中故能不入

象曰習坎入坎失道凶也

萊按失道凶者明初之凶由于失道不得專咎夫坎也

九二坎有險求小得

萊按二本剛中才堪大事時方有險未出其中所求者小得而已小得如文王之陰行善又如諸葛孔明之茍全性命是也

象曰求小得未出中也

萊按未出中者明二之時未出險中非才之不足而求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

萊按三處重險之間前險未出後險復來來之坎坎

也童溪王氏曰枕安也安于不可安之地也玩周公曰勿用孔子曰終无功則三乃志在濟險而未能也豈安于險者朱子曰前險而後枕謂前臨險而後枕于險也初曰坎窞三亦曰坎窞重險之下柔弱難濟故戒以勿用項氏曰坎坎非重險也勞貌也指坎坎伐檀為證按卦名為坎无别自取義之理如乾乾謙謙之類足據

象曰來之坎坎終无功也

萊按四在前險之上前險已過後險將出如陳平之安漢狄仁傑之存唐終无咎也三在前險之中一險未已一險復深如宦官既誅董卓又至董卓既敗曹操叓來終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

萊按周公懼後世君臣值險難之時狗尊卑之分繁文縟節而上下之誠弗通也又懼經而不達于權直而弗善于曲致臣之忠有時而窮君之迷无時而悟

也設樽酒簋貳用缶自牖之象以垂訓後人程子曰一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也室暗設牖以通明人臣之納約于君也忠信善道自其所明者開之言易入而主可悟雖艱險之時終得无咎如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人

之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳梁按高祖畏四皓之羽翼太子也非畏四皓也致四皓者張良也良致四皓以羽翼太子是良為太子羽翼也良為太子羽翼此高祖之所畏也又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質于齊此其蔽于私愛也大臣諫之雖强既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也

隆山李氏曰八純卦六爻俱无應惟以比而相交際為義居坎險之時以漸出上為貴六四離下體進而附五有欲出險之意真情相向期于濟難不待繁文縟禮以達誠意也

𣵀按剛柔際者四五之相比而相際也非君臣之相際安能用其實開其明耶

九五坎不盈祗既平无咎

瀘川毛氏曰水之性行則亨止則盈水以亨為用不以盈也盈則有泛溢之虞不盈所以抵于既平

象曰坎不盈中未大也叶地

萊按五以剛中平難孔子曰未大何哉如唐之肅代刈夷大難而朝廷不尊藩鎮多故也又如宋之高孝偏安南渡而讐恥未雪中原未收也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

隆山李氏曰上六當出險矣而陰柔下比无出險之

才下乘五剛將有係寘之患猶人陷犴獄舉手掛徽

纆投足蹈叢棘者也三歲不得凶猶困之初六亦曰

三歲不覿凶遇坎而三歲覊縻一律也

象曰上六失道凶三歲叶試也

桒按初失道上失道是道也何道也曰出險之道也

陽剛則能不陷初上柔弱失其出險之道者初險之

始也故失道而凶上險之終也故失道而凶三歲

䷝離下離上

程傳離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離麗也明也陰麗于陽為麗中虚為明離為火又為日皆虚明之象　隆山李氏曰文王序卦以乾坤坎離居上經乾坤者陰陽之純而坎離者陰陽之中不若震巽艮兊為陰陽之偏也以六十四卦之序觀之乾坤居六十四卦之首坎離居六十四卦之中盖坎離二卦為天地心天地造化之本坎藏天之陽中受明為月離麗天之陰中含明為日坎為水而司寒離為

火而司暑坎為月而司夜離為日而司晝水火日月之用寒暑晝夜之運天地造化之妙孰有出于此哉

離利貞亨畜牝牛吉畜許六反

來按離啚言乎麗也曰陰不能自立必附于陽一陰在二陽之間曰麗也離為火火附物而成形无所附熄矣以人事言所附者不可不正也曰利貞卦有重明之義以日繼日猶以君繼君六二離之主儲君之象儲君以柔順為吉二柔麗乎中正曰亨畜牝牛吉

其于麗之義奚取焉曰王公之位亦附也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

萊按釋卦名也龜山楊氏曰火无常形麗于物而有形節初齊氏曰人之生也得水為精得火為神蓋精所以為形而神麗于形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土麗之義大矣哉一陽在二陰中曰陷一陰在二陽中曰麗而陰陽之善惡貴賤殊焉

重明以麗乎正乃化成天下重直龍反

萊按釋利貞之義也化民成俗之事非一朝一夕之故必重熙累洽而後致之卦有重明之象又麗乎正此其能化成天下也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

萊按指六二言也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

平甫項氏曰日君象也不容有兩故明之兩作者則為大人繼明之象繼有前後之義非並作也日繼日

猶君繼君有天子諸侯嗣位之象焉故曰六五之吉離王公也

初九履錯然敬之无咎

平甫項氏曰初九麗之初也相麗之初不可不謹邪正錯然並陳于前一舉足履之便有得失榮辱之機所以欲其敬者未論求福且欲避咎也

象曰履錯之敬以辟咎也（叶九）

中溪張氏曰初居離之始所履之邪正善惡紛錯而

未知適從也不敬則妄動而獲咎矣故履錯之敬可以避咎

萊按初應四有錯然之警

六二黄離元吉

平甫項氏曰坤之六五黄裳元吉及索而成離乃以六二為黄離元吉者自坤言之六五坤道之最盛者也處盛而用柔中故為元吉若離則乾之本體而坤來文之其義以明為主乾之九二本自文明而坤之

六二又以地道之光來居其位光明如此而以柔順中正將之故曰黄離元吉

象曰黄離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

庸齋趙氏曰離爲日三過中前明將盡有日昃之象于是時也鼓缶而歌是以樂消日也王羲之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫是也大耋之嗟是以憂度日也趙孟所謂焉能恤遠朝不謀夕是也

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

萊按突如其來如焚如死如棄如三百八十四爻之中未有凶于此爻者何等之人何等之事凶至此乎蓋後明將繼之時九四不應繼而求繼者突如而來若漢之燕王旦唐之建成元吉明之高煦是也何所容于天地之間哉

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

平甫項氏曰六五之出涕戚嗟先儒皆以為九四所迫非也九四突如其來為前明將盡急于求繼逆子也天地所不容也五順子也以繼父為悲以承業為憂不以得位為樂凡天子諸侯之初嗣位皆當如此故曰六五之吉離王公也曹丕初受漢禪抱辛毗頸曰君知我喜否識者知魏祚之不昌矣汴水趙氏曰顏色之戚哭泣之哀此其事也萊按曩來解四五兩

爻者不啻說夢讀項趙兩先生之論雲霧頓開樂而忘食如昌邑王隋煬帝不顏色之戚哭泣之哀則凶矣非斯爻之證歟胡雲峰曰坎中有離自牖離明之象離中有坎出涕沱若坎水象戚嗟若坎心憂象萊按雲峰不達于王公嗣位之義為此穿鑿支離之說學易者奉為妙諦神解悲夫

象曰六五之吉離王公也

汴水趙氏曰以聖繼聖孝道之治如此所以吉也王君位併及公者斯道也自天子達于諸侯皆君也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

西溪李氏曰繼體之君自當出征有扈之戰啟所以
承禹商奄淮夷之征成王所以繼武王周公作立政
終之曰其克詰爾戎兵以陟禹之迹召公畢公命康
王无他意惟曰張皇六師无壞我高祖寡命而已蓋
不如是不足以正邦也然則出征豈細事哉　汴水
趙氏曰六五當三年不言之時周公特于上爻稱王
所稱之王即六五繼明之主也言出征者上在卦外
乃王者出師征伐于外之象嘉美也折摧折也首首

醜獲執也醜衆也謂罪不及其衆也

象曰王用出征以正邦叶崩也

中溪張氏曰征之為言正也故曰以正邦也

易俟卷九

易俟卷十

翰林侍讀喬萊撰

☱☶ 艮下兌上

程傳咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也 萊按先儒謂上下篇之義因卷帙繁多也觀序卦則

豈因卷帙繁多而分上下經者

咸亨利貞取女吉取七具反

本義咸交感也兊柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兊説則應之至又艮以少男下于兊之少女男先于女得男女之正婚姻之時故其卦為咸

西溪李氏曰易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故有心于求感非易之道也故去心而名卦以咸

閭丘氏昕曰感非其正則夫婦不以禮

合君臣不以道合朋友不以義合終必至于睽離故

曰亨利貞

彖曰咸感也

𣏌按咸感也不曰感而曰咸者感人不以心也猶之

兌説也不曰説而曰兌者説人不以言也

柔上而剛下二氣感應以相與止而説男下女是以亨

利貞取女吉也

𣏌按以反對言柔上而剛下也柔上者恒下卦之巽

上而爲咸之兊也剛下者恒上卦之震下而爲咸之艮也以卦象言二氣感應以相與也二氣者山澤之氣也山澤通氣故感應相與以卦德言止而説也止而不説非夫婦之情説而不止非夫婦之道也以卦位言男下女也男先于女婚姻之正也兼此四者亨也貞也取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

本義極言感通之理　胡氏曰天地感而萬物化生言乾坤交而大化行也聖人感人心而天下和平言二五交而治化行也　中溪張氏曰寂然不動性也感而遂通情也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

來按山上有澤澤之氣上于山故水之源發焉人惟見山之實而不知山之虛惟虛故通君子體之以虛受天下之感无心于感乃其无所不感也

初六咸其拇

萊按三百八十四爻多逺取諸物近取諸身為象若諸爻皆取諸物乾漸是也諸爻皆取諸身艮咸是也

初在下拇之象拇足大指也藍田呂氏曰初與四應四以心感初以足行不曰足而曰拇者心感而跡未至也

象曰咸其拇志在外也

程傳初志之動感于四也故曰在外

六二咸其腓凶居吉腓房非反

程傳二以隂在下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之二若不守道如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也

象曰雖凶居吉順不害也

中溪張氏曰隂性本静二能順其性而不動則不至有私感之害矣

九三咸其股執其隨往吝

萊按三本陽爻又艮之主不宜動也初二陰躁三亦隨之有咸其股之象朱子曰股隨足而動不能自專者也夫不能自守而隨乎人又固執不改吝之道也

進齋徐氏曰世之君子位居人上所守不正感不以道而反狥夫暬御臣僕在下者之私至于多行可愧者皆執其隨者也萊按小象志在隨人則隨守不應如此解

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下叶滸也

萊按亦不處也惜之也所執下也鄙之也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反又音童

萊按咸艮皆人身取象主乎身者心也心之官則思艮大象曰思不出位咸四爻辭曰憧憧往來朋從爾思思何以分得失也曰艮止也以全體言思之正也咸感也接于物也以一爻言允體也又以九居四思之不正也故周公為之戒曰思不可以不正也貞則吉而悔亡矣若憧憧往來則有所感有所不感但其朋類從之不能及遠矣誠齋楊氏曰四當心位不言

心而言思者貴其廢心而任思也以思窮物適以物窮思安能窮神知化而成光大之盛哉故孔子曰天下何思何慮

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

萊按係于私感有害者也何言未感害也曰思縈于中未接于物故戒之以貞尚可吉而悔亡也觀何思何慮之光大則憧憧往來之不光大可知

九五咸其脢无悔 脢武杯反又音每

子夏易傳曰在脊曰脢朱子曰脢背肉在心上而相背不能感物者也節齋蔡氏曰脢无所感者无所感故无悔萊按周公曰无悔孔子曰志末何哉五君位也當感人心而天下和平者而以无感為志志亦末已初之拇二之腓三之股四之思動而有所感非也五之脢静而无所感亦非也咸以无心為感六爻中无一无心者猶之同人以于野為正六爻中无一于野者公而无私之難也

象曰咸其脢志末也

兼按咸于四言思于初于三于五皆言志思者心之發志者心之存

上六咸其輔頰舌

兼按輔頰舌感人以言者說客也先儒謂以諛詔感人非也孔子曰媵口說豈諛詔乎　瞿唐來氏曰兌為口舌

象曰咸其輔頰舌媵口說也

萊按滕口說者戰國之蘇張漢之隨陸當之　建安
丘氏曰咸六爻以人身取象上卦象上體下卦象下
體初在下體之下為拇二在下體之中為腓三在下
體之上為股此下卦三爻之序也四在上體之下為
心五在上體之中為脢上在上體之上為口此上卦
三爻之序也拇腓股隨體而動應感者也脢不能思
无感者也輔頰舌以言為說不足以感人者也皆不
能盡乎感之道唯四居心位為感之主似知感之義

者然无心者固无所感而有心者憧憧往來亦不能以咸感感之道其難哉

☳☴ 巽下震上

程傳恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒

隆山李氏曰易中諸卦大率皆以兩兩相從而合兩為一陰陽相等則其為用可以至于久大不爾偏陰偏陽造化將无所寄其作用矣然以巽遇艮而陰老陽少則為蠱以兊遇震而陽老陰少則為歸妹不

若咸少男少女之相配恒長男長女之相匹陰陽之氣等而无差此其所以為下經之首歟

恒亨无咎利貞利有攸往

程傳恒久也恒之道可以亨也恒而不可以亨非可恒之道也君子恒于善可恒之道也小人恒于惡失可恒之道也恒之亨由于貞也故曰利貞夫可久之道豈守一隅而不知變哉惟有所往故能恒也

彖曰恒久也

中溪張氏曰恒字左旁從立心右旁從一日立心如一日久之義也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

萊按以反對言剛上者咸下卦之艮上而為恒之震也柔下者咸上卦之兊下而為恒之巽也剛上柔下分之常也以卦象言迅雷風烈交助其勢氣之常也以卦體言男動于外女巽于内理之常也以卦畫言剛應乎柔柔應乎剛情之常也兼此四者卦之所以

名恒也　東谷鄭氏曰咸亦剛柔皆應獨于恒言之何哉咸无成心恒有定位也

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

萊按彖言亨无咎利貞者久于其道也久而不于其道不亨也有咎也非貞也治術之雜霸學術之異端久于此非道也道也者建諸天地而不悖也天地之恒久不已亦此道也

利有攸往終則有始也

萊按終則有始者无不流行之天地无不變通之聖賢有攸往則久无所往則不能久也元而亨而利而貞貞而復元此其所以久也通其變使民不倦神而化之使民宜之此其所以久也非夫子指出終則有始之義儒者必將謂利有攸往者利于啓行也于恒何涉哉

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

本義極言恒久之道

象曰雷風恒君子以立不易方

東谷鄭氏曰雷以動之風以散之風雷非常物也以非常之物而繫于常又曰君子立不易方何也道者常與變而已君子先立乎其常然後能盡其變其常之不立而曰吾將變以趨時者无忌憚之人也君子觀象以雷風為常則當立不易方能不易方則凡雷之動風之散雖曰不常无非道之常也

初六浚恒貞凶无攸利

來按初何言浚恒也曰巽體也善入浚恒也東谷鄭氏曰君子誠其心而後交度其德而後求于始而求之深蓋未施而責其報未孚而要其誠雖正亦凶而无所利也來按先儒謂初四正應四震體也善動變乎常矣初尚深以求之是以凶也程子曰世之責望故素而致悔吝者皆浚恒也來按在故素相應處詭于始求深之義未合故舊之人責望縱深何遂凶而无攸利也始求深者如賈誼新進少年便欲變法改度至于痛哭流涕又如劉賁對策小臣直陳宗社大計觸犯時諱兩人者雖正亦凶无攸利也

象曰浚恒之凶始求深也

萊按交淺者不可言深初恒之始也而求之深宜其凶矣

九二悔亡

萊按悔亡者有可悔而亡之也二之可悔者安在哉曰以九居二幾幾乎久非其道矣以其中也故得亡之

沙隨程氏曰大壯九二解初六恒九二皆不著其所以然盖以爻明之也

象曰九二悔亡能久中也

萊按二以陽居陰四亦以陽居陰皆久非其位者二悔亡四无禽則中不中之别耳雲峰胡氏曰九二提出能久中三字諸爻不中故不久也

九三不恒其德或承之羞貞吝

萊按不恒其德有德者也惜其不恒耳士大夫之改節易行者亦可羞已程子曰或者不知其何人之辭承奉也人皆奉而進之也此如隋之蘇威五代之馮道凶則不凶人人得而唾罵之吝之至也

象曰不恒其德无所容也

萊按无所容深惡痛絶之詞離之四无所容于國典也恒之三无所容于名教也

九四田无禽

程傳人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

象曰久非其位安得禽叶窮也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

萊按三曰不恒其德五曰恒其德曰其德皆三五自有之德也三以陽剛爲德當恒者也而不恒焉是可吝也五以陰柔爲德不當恒者也而恒焉是以凶也婦人吉襯出夫子凶來五君位也婦人耶夫子耶其凶可知

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

萊按爻辭與也五義同孔子發出從婦之義如唐高

宗之從武后凶何如之

上六振恒凶

粱按恒之初不宜深也而後恒焉是以凶也恒之上不宜動也而振恒焉是以凶也上何以振恒也程子曰居恒之極在震之終恒極則不常震終則過動也如秦皇漢武之躁安王莽之紛更王安石之擾亂皆是也　隆山李氏曰咸恒二卦其象皆善而六爻之義鮮有全吉者葢以爻而配六位則陰陽得失承乘

逆順之理又各不同故也

象曰振恒在上大无功也

來按振恒所以圖功也曰大无功天下本无事庸人自擾之此之謂矣

䷠艮下乾上

程傳遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯 隆山李氏曰隂陽寒暑之運各有時方隂道長盛乃小人得勢之時君子要須隱忍遜避以待天

定終以必勝不然不勝其忿盡力以抗之是不知天時必取凶敗猶漢元成之時弘恭石顯得勢于內而蕭望之劉向朱雲之徒不遜其迹以避終以及禍桓靈之際曹節王甫得志于內而李膺陳蕃竇武之徒不遜其迹以避終被誅戮此二陰浸長君子所當遯也

萊按二十四卦之義皆扶陽抑陰進君子退小人而三百八十四爻之中小人之尤者小畜之四遯之二

也一陰畜五陽如李林甫當國朝臣盡入其牢籠也四陽避二陰如王安石得君羣賢皆遁于草澤也先儒因其君臣固結悞認為君子嗟乎君臣之固結不深小人何能得志而害君子耶指小人為君子則兩爻之義晦兩爻之義晦則兩卦一陰畜五陽四陽避二陰之義亦晦兩卦之義晦並六十四卦扶陽抑陰進君子退小人之義皆晦矣是不可不辨

遯亨小利貞

白雲郭氏曰二陰浸長不利君子進則否而遯則亨也　單氏曰三陰進而為否然後不利君子貞二陰方進而未至于否猶可小利貞也中溪張氏曰遯字從豚從走埤雅曰豚微物而遁逸蓋遯取豚之遁逸也遯退也陰進陽退此君子見幾而作之時也然身之窮乃道之亨也

小利貞程子作小事言朱子作小人言門人問曰易中小字未有以為小人者如小利有攸往小貞吉之類皆大小之小也朱子曰經文固无此例以彖傳推之是指小人而言程朱不合從程子

彖曰遯亨遯而亨叶滂也

萊按遯而亨不遯則不亨也

剛當位而應與時行叶杭也

來按剛當位九五當天子之位也應應二也五不應二二焉能得志二小人也五曷爲應之孔子曰與時行也雖人君亦在氣數之中聖人爲之短氣臨遯相消長之卦臨曰剛中而應幸之也遯曰剛當位而應惜之也

小利貞浸而長也長丁丈反

來按二陰浸長君子尚可大事乎故小利貞聖人于

豫曰利建侯行師于益曰利用為大作時可大事而大事也于睽曰小事吉于小過曰可小事不可大事時可小事而小事也遯而亨者見幾之道小利貞者救世之心逌否之不利君子貞剥之不利有所往始遯世而无悶矣程子曰聖賢之于天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力于未極之間强此之衰艱彼之進王允謝安之于漢晉是也朱子曰伊川說小利貞尚可有為陰已浸長如何可以有為所說王允謝安之于漢晉恐也不然王允只筭殺了董卓謝安乘王敦之老病皆是他衰微時節不是浸長之時也朱子雖駁程子如此然以程子為是

遯之時義大矣哉

雙湖胡氏曰遯以二隂之長成卦以四陽之遯得名易為君子諱名卦必以陽為主如是則時義之大亦以陽之能遯為大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠袁萬反

莱按遠小人先儒多作遯而避之若總是遯而避之則不惡而嚴用不著矣當作敬鬼神而遠之遠字看近固足以喪名惡亦足以取禍不惡而嚴乃是第一

善處之方

初六遯尾厲勿用有攸往

萊按既濟未濟上爻皆濡其首初爻皆濡其尾初尾之象也遯宜早宜前尾而在後危道也當晦處靜俟不可有所往也不往即遯也

象曰遯尾之厲不往何災叶兹也

萊按中爻有位者也以能去為遯初爻无位者也以不往為遯

六二執之用黄牛之革莫之勝說勝音升說傳如字木義吐活反
萊按先儒之釋黄牛之革也曰黄中色牛順物因中順二字誤認六二為君子不知黄牛中順黄牛之革不取中順之義取堅韌之義象二五交孚固結而不可解故曰莫之勝說也嗟乎二五之固結不深則小人之勢何由而長君子又何必遯而避耶先儒謂二有必遯之志是大不然四陽之遯由于二也二遯乎哉故諸爻皆言遯二獨不言遯也不言吉凶何哉浸

長之時不凶也然終非小人之福故不言吉先儒中惟東谷鄭氏雙湖胡氏徵發斯旨鄭氏曰所以成遯者二陰也初則戒以勿用有攸往二則備言固結其君之情狀蓋二所居者中位而應乎君所守者柔順而從乎君執是二者而用之其固至于不可勝説説解也革固也此其意將以害君子也胡氏曰遯以二陰之長成卦而以四陽之遯得名故初遯則厲二不言遯三四五上皆言遯豈非以陰爻无取于遯之義歟

象曰執用黄牛固志叶持也

萊按小畜之四孔子曰上合志遯之二孔子曰固志合志則小人能畜君子固志則君子當避小人

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉畜許六反

苿按三爻繫也曰比于二也君子既與小人比不能絶之以遯君子之疾也疾害切于身而不能去也爻厲也曰小之敗厥身名大之禍延家國也又爻言畜臣妾吉也東谷鄭氏曰小人之欲在寵利而已不以寵利飽其欲而禁之太甚所以滋小人之禍也剥之五曰以宫人寵遯之三曰畜臣妾吉其義一也孔子曰不可大事謂當以臣妾畜二陰被以恩私去其事

權則處之得其道矣

象曰繫遯之厲有疾憊叶敝也畜臣妾吉不可大事也

萊按小畜之三比四而有脫輻之傷遯之三比二而有繫遯之疾小人之不可近也

九四好遯君子吉小人否好呼報反否俌音鄙本義方有反

萊按四大臣之位當二陰浸長之時見幾而作舍高爵厚禄以去好遯也此君子之吉非小人所能也如安石將用韓魏公辭宰相司馬溫公不拜樞密合此

爻之義

象曰君子好遯小人否叶上也

萊按二陰浸長之時未有小人而遯者曰小人否明好遯者之為君子也

九五嘉遯貞吉

萊按先儒謂遯非人君之事不主君位言是殆不然聖人以六十四卦象天下後世之事何所不盡耶以君道論遯吳太伯之逃伯夷叔齊之去讓國也君也

遁之嘉美者也又使魯隱公肯遯而讓桓明景帝肯遯而讓英宗貞而吉矣孔子曰正志若太伯夷齊可謂正其志者

象曰嘉遯貞吉以正志叶持也

上九肥遯无不利

萊按上九以剛健之才居卦之終在事之外遯之最善者曰肥遯肥者寬裕自得之意遯而若此何所不利此如范蠡之歸五湖疏廣疏受日市牛酒召故人

高會庶合茲爻之義若陶潛之辭彭澤范粲之寢路車其身遯其志苦也管寧之居遼東袁閎之築土室憂心危慮患深也張良之從赤松子遊李泌之歸衡山未能出事之外也未能忘戒懼也未可以為肥也

象曰肥遯无不利无所疑也

雲峯胡氏曰三有所係則疾上无所疑故肥　平菴項氏曰下三爻艮也主于止故為不往為執革為係遯上三爻乾也主于行故為好遯為嘉遯為肥遯也

䷡ 乾下震上

程傳大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯為卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也陽大也已過中矣大者壯盛也

萊按大壯與遯反對之卦也遯陰之長也大壯陽之盛也周公于遯之四陽无危詞于壯之四陽多戒辭何哉盖遯之四陽知其衰而退也壯之四陽恃其盛而進也知其衰而退但圖一已之安漸就坦途退藏

可以无悶恃其壯而進獨肩天下之鉅動觸危機周防不得不嚴聖人為君子謀者深矣

大壯利貞

𣓨按陽既壯矣不患其不亨而患其不正故曰利貞然則君子有不正乎戒之者欲其以道勝不以氣勝也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

𣓨按陽大陰小陽多于陰大者壯也又二體乾剛震

動剛以動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

節初齊氏曰大者壯以氣言也大者正以理言也

中溪張氏曰復雷在地中則天地生物之機伏而未露聖人有以見其心大壯雷在天上則天地生物之心已達于外聖人有以見其情也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

本義自勝者强

初九壯于趾征凶有孚

繆雲馮氏曰人行趾先動古人之始事必躊躇進退孫以出之期于成事令壯于趾是始事而用壯精銳如此何為不凶

象曰壯于趾其孚窮也

萊按茲爻之義如劉蕡之對策朱雲之借劍鄭俠之繪圖在下位而壯往壯于趾也征凶宜矣然其懐忠憂國抱正嫉邪之誠不可沒也故曰有孚迨信而見

疑忠而得謗則其孚窮矣先儒曰孚必也是殆不然

爻曰有孚象曰其孚不應作虛字解

九二貞吉

棻按壯之時以不過用其壯為貞為吉四以陽居陰

二以陽居陰故皆曰貞吉初之凶三之厲陽爻陽位

過用其壯者故聖人戒之

象曰九二貞吉以中也

棻按此爻與恒九二一例恒九二曰悔亡不言悔亡

之故此爻曰貞吉亦不言貞吉之故恒二象曰能久
中也此爻象曰以中也皆本爻所自有者
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
莱按四陽雖盛二陰未消正小人用壯之時也三以
剛居剛蔑視一切不見小人之用壯也朱子曰罔无
也視有如无君子之過于勇也夫夬以五陽決一陰
幾幾乎摧枯拉朽矣尚垂有厲之戒矧二陰用壯顧
可蔑視之耶雖正而危矣羝羊喜觸之物觸藩而羸

其角不知藩之能羸其角也用罔之象也

象曰小人用壯君子罔也

桬按小象為嗟嘆之詞訝君子之踈也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

桬按四陽曰壯九四成卦之主也君子道長之時卦辭爻辭皆以貞為戒何哉盖君子所以異于小人者貞也使非貞也何以服小人之心杜君子之禍耶雖天下无不正之君子或措注之偶偏或操持之不固

遂失貞之義矣迨時移事過有不勝其悔者周公反覆告誡係貞吉悔亡之詞以儆君子立身行道自合如此不獨當感而慮衰也藩決不羸无所碍也壯于大輿之輹可以行也故諸爻戒進四獨尚往

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔易以豉反又音亦旅卦同

程子曰易非難易之易和易也羊羣行而喜觸五居尊位和易接之其觸自止喪羊之象也朱子曰易容

易之易言忽然不覺其亡也程朱不合朱子又曰或作疆埸之埸亦通瞿唐來氏曰易即埸漢書食貨志埸作易震為大塗埸之象也萊按旅之上曰喪羊于易類而推之則喪羊于易者非吉辭也四陽盛長以逼于陰五以柔居尊不无强暴侵逼之患羊喜觸之物喪之于易是疆埸之間有戰敗之象焉五小象六十四未有言其位不當者曰位不當貶詞也陰躁喜觸喪師辱國而不知悔者乎爻曰无悔死而无悔之

義

象曰喪羊于易位不當平聲也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

桊按四陽盛長以逼于陰上六欲與陽爭而不度陽之方盛已之已衰有羝羊觸藩之象不能退者已與陽爭也不能遂者陽不可勝也譬之觸藩之羊進則碍身退則妨角也世之為小人者凡以為利也至此亦何所利乎然聖人不欲遂絶小人予以自全之路

俾不敢盡力以敵君子故曰艱則吉君子遇患曰艱貞小人既衰言艱不言貞又分别之微義與

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

萊按不詳者責其不自量也咎不長者開其遷善之門也

欽定四庫全書

[seal stamp]

易俟卷十